大般若波羅蜜多經卷第四百二十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

麗

第二分無邊際品第二十三之三

舍利子布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空故布施波羅蜜多於布施波羅蜜多無所有不可得布施波羅蜜多於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有不可得布施波羅蜜多中淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦無所有不可得乃至般若波羅蜜多般若波羅蜜多性空故般若波羅蜜多於般若波羅蜜多無所有不可得般若波羅蜜多於布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多無所有不可得般若波羅蜜多中布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多亦無所有不可得舍利子內空內空性空故內空於內空無所有不可得內空於外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散無散空本性空自共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無所有不可

得內空中外空乃至無性自性空亦無所有不可得如是乃至無性自性空無性自性空性空故無性自性空於無性自性空無所有不可得無性自性空於內空乃至自性空無所有不可得無性自性空中內空乃至自性空亦無所有不可得舍利子四念住四念住性空故四念住於四念住無所有不可得四念住於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無所有不可得四念住中四正斷乃至八聖道支亦無所有不可得乃至八聖道支八聖道支性空故八聖道支於八聖道支無所有不可得八聖道支於四念住乃至七等覺支無所有不可得八聖道支中四念住乃至七等覺支亦無所有不可得舍利子如是乃至佛十力佛十力性空故佛十力於佛十力無所有不可得佛十力於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無所有不可得佛十力中四無所畏乃至十八佛不共法亦無所有不可得如是乃

至十八佛不共法十八佛不共法性
空故十八佛不共法於十八佛不共
法無所有不可得十八佛不共法於
佛十力乃至大捨無所有不可得十
八佛不共法中佛十力乃至大捨亦
無所有不可得舍利子一切三摩地
門一切三摩地門性空故一切三摩
地門於一切三摩地門無所有不可
得一切三摩地門於一切陁羅尼門
無所有不可得一切三摩地門中一
切陁羅尼門亦無所有不可得一切
陁羅尼門一切陁羅尼門性空故一
切陁羅尼門於一切陁羅尼門無所
有不可得一切陁羅尼門於一切三
摩地門無所有不可得一切陁羅尼
門中一切三摩地門亦無所有不可
得舍利子種性法種性法性空故種
性法於種性法無所有不可得種性
法於第八預流一来不還阿羅漢獨
覺菩薩如来法無所有不可得種性
法中第八乃至如来法亦無所有不
可得如是乃至如来法如来法性空
故如来法於如来法無所有不可得

大般若經卷第四百三　第二張　麗

擣柱

如来法於種性乃至菩薩法無所有
不可得如来法中種性乃至菩薩法
亦無所有不可得舍利子淨觀地淨
觀地性空故淨觀地於淨觀地無所
有不可得淨觀地於種性地第八地
具見地薄地離欲地已辨地獨覺地
菩薩地如来地無所有不可得淨觀
地中種性地乃至如来地亦無所有
不可得如是乃至如来地如来地性
空故如来地於如来地無所有不可
得如来地於淨觀地乃至菩薩地無
所有不可得如来地中淨觀地乃至
菩薩地亦無所有不可得舍利子極
喜地極喜地性空故極喜地於極喜
地無所有不可得極喜地於離垢地
發光地焰慧地極難勝地現前地遠
行地不動地善慧地法雲地無所有
不可得極喜地中離垢地乃至法雲
地亦無所有不可得如是乃至法雲
地法雲地性空故法雲地於法雲地
無所有不可得法雲地於極喜地乃
至善慧地無所有不可得法雲地中
極喜地乃至善慧地亦無所有不可

得舍利子一切智一切智性空故一
切智於一切智無所有不可得一切
智於道相智一切相智無所有不可
得一切智中道相智一切相智亦無
所有不可得道相智道相智性空故
道相智於道相智無所有不可得道
相智於一切智一切相智無所有不
可得道相智中一切智一切相智亦
無所有不可得一切相智一切相智
性空故一切相智於一切相智無所
有不可得一切相智於一切智道相
智無所有不可得一切相智中一切
智道相智亦無所有不可得舍利子
預流預流性空故預流於預流無所
有不可得預流於一来不還阿羅漢
獨覺菩薩如来無所有不可得預流
中一来乃至如来亦無所有不可得
如是乃至如来如来性空故如来於
如来無所有不可得如来於預流乃
至菩薩無所有不可得如来中預流
乃至菩薩亦無所有不可得
舍利子菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性
空故菩薩摩訶薩於菩薩摩訶薩無

椋柱

所有不可得菩薩摩訶薩於般若波
羅蜜多教誡教授無所有不可得菩
薩摩訶薩中般若波羅蜜多教誡教
授亦無所有不可得般若波羅蜜多
般若波羅蜜多性空故般若波羅蜜
多於般若波羅蜜多無所有不可得
般若波羅蜜多於菩薩摩訶薩教誡
教授無所有不可得般若波羅蜜多
中菩薩摩訶薩教誡教授亦無所有
不可得教誡教授教誡教授性空故
教誡教授於教誡教授無所有不可
得教誡教授於菩薩摩訶薩般若波
羅蜜多無所有不可得教誡教授中
菩薩摩訶薩般若波羅蜜多亦無所
有不可得
舍利子我於是等一切法以一切種
一切處一切時求菩薩摩訶薩都無
所有亦不可得何以故自性空故舍
利子由此因緣我作是說我於是等
一切法以一切種一切處一切時求
諸菩薩摩訶薩都無所有竟不可得
云何令我以般若波羅蜜多教誡教
授諸菩薩摩訶薩

復次舍利子尊者所問何緣故說諸
菩薩摩訶薩諸菩薩摩訶薩但有假
名都無自性者舍利子以諸菩薩摩
訶薩名唯客攝故時舍利子問善現
言何緣故說以諸菩薩摩訶薩名唯
客所攝善現對曰舍利子如色名唯
客所攝受想行識名亦唯客所攝所
以者何色非名名非色受想行識非
名名非受想行識色等中無名名中
無色等非合非散但假施設何以故
以色等與名俱自性空故自性空中
若色等若名俱無所有不可得故舍
利子菩薩摩訶薩名亦復如是唯客
所攝由斯故說諸菩薩摩訶薩但有
假名都無自性舍利子如眼處名唯
客所攝耳鼻舌身意處名亦唯客所
攝所以者何眼處非名名非眼處耳
鼻舌身意處非名名非耳鼻舌身意
處眼處等中無名名中無眼處等非
合非散但假施設何以故以眼處等
與名俱自性空故自性空中若眼處
等若名俱無所有不可得故舍利子
菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝

由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名
都無自性舍利子如色處名唯客所
攝聲香味觸法處名亦唯客所攝所
以者何色處非名名非色處聲香味
觸法處非名名非聲香味觸法處色
處等中無名名中無色處等非合非
散但假施設何以故以色處等與名
俱自性空故自性空中若色處等若
名俱無所有不可得故舍利子菩薩
摩訶薩名亦復如是唯客所攝由斯
故說諸菩薩摩訶薩但有假名都無
自性舍利子如眼界名唯客所攝耳
鼻舌身意界名亦唯客所攝所以者
何眼界非名名非眼界耳鼻舌身意
界非名名非耳鼻舌身意界眼界等
中無名名中無眼界等非合非散但
假施設何以故以眼界等與名俱自
性空故自性空中若眼界等若名俱
無所有不可得故舍利子菩薩摩訶
薩名亦復如是唯客所攝由斯故說
諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性
舍利子如色界名唯客所攝聲香味
觸法界名亦唯客所攝所以者何色

椋柱

界非名名非色界聲香味觸法界非
名名非聲香味觸法界色界等中無
名名中無色界等非合非散但假施
設何以故以色界等與名俱自性空
故自性空中若色界等若名俱無所
有不可得故舍利子菩薩摩訶薩名
亦復如是唯客所攝由斯故說諸菩
薩摩訶薩但有假名都無自性舍利
子如眼識界名唯客所攝耳鼻舌身
意識界名亦唯客所攝所以者何眼
識界非名名非眼識界耳鼻舌身意
識界非名名非耳鼻舌身意識界眼
識界等中無名名中無眼識界等非
合非散但假施設何以故以眼識界
等與名俱自性空故自性空中若眼
識界等若名俱無所有不可得故舍
利子菩薩摩訶薩名亦復如是唯客
所攝由斯故說諸菩薩摩訶薩但有
假名都無自性舍利子如眼觸名唯
客所攝耳鼻舌身意觸名亦唯客所
攝所以者何眼觸非名名非眼觸耳
鼻舌身意觸非名名非耳鼻舌身意
觸眼觸等中無名名中無眼觸等非

[illegible]

合非散但假施設何以故以眼觸等
與名俱自性空故自性空中若眼觸
等若名俱無所有不可得故舍利子
菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝
由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名
都無自性舍利子如眼觸為緣所生
諸受名唯客所攝耳鼻舌身意觸為
緣所生諸受名亦唯客所攝所以者
何眼觸為緣所生諸受非名名非眼
觸為緣所生諸受耳鼻舌身意觸為
緣所生諸受非名名非耳鼻舌身意
觸為緣所生諸受眼觸為緣所生諸
受等中無名名中無眼觸為緣所生
諸受等非合非散但假施設何以故
以眼觸為緣所生諸受等與名俱自
性空故自性空中若眼觸為緣所生
諸受等若名俱無所有不可得故舍
利子菩薩摩訶薩名亦復如是唯客
所攝由斯故說諸菩薩摩訶薩但有
假名都無自性舍利子如布施波羅
蜜多名唯客所攝淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多名亦唯客所攝所
以者何布施波羅蜜多非名名非布

施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非名名非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多布施波羅蜜多等中無名名中無布施波羅蜜多等非合非散但假施設何以故以布施波羅蜜多等與名俱自性空故自性空中若布施波羅蜜多等若名俱無所有不可得故舍利子菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝由斯故說諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性舍利子如內空名唯客所攝外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散無散空本性空自共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空名亦唯客所攝所以者何內空非名名非內空外空乃至無性自性空非名名非外空乃至無性自性空內空等中無名名中無內空等非合非散但假施設何以故以內空等與名俱自性空故自性空中若內空等若名俱無所有不可得故舍利子菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝由斯故說諸菩薩摩

訶薩但有假名都無自性舍利子如
四念住名唯客所攝四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支名亦
唯客所攝所以者何四念住非名名
非四念住四正斷乃至八聖道支非
名名非四正斷乃至八聖道支四念
住等中無名名中無四念住等非合
非散但假施設何以故以四念住等
與名俱自性空故自性空中若四念
住等若名俱無所有不可得故舍利
子菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所
攝由斷故說諸菩薩摩訶薩但有假
名都無自性舍利子如是乃至如佛
十力名唯客所攝四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法名亦唯客所攝所以者何佛十力
非名名非佛十力四無所畏乃至十
八佛不共法非名名非四無所畏乃
至十八佛不共法佛十力等中無名
名中無佛十力等非合非散但假施
設何以故以佛十力等與名俱自性
空故自性空中若佛十力等若名俱
無所有不可得故舍利子菩薩摩訶

薩名亦復如是唯客所攝由斯故說
諸菩薩摩訶薩但有假名都無自性
舍利子如一切三摩地門名唯客所
攝一切陁羅尼門名亦唯客所攝所
以者何一切三摩地門非名名非一
切三摩地門一切陁羅尼門非名名
非一切陁羅尼門一切三摩地門等
中無名名中無一切三摩地門等非
合非散但假施設何以故以一切三
摩地門等與名俱自性空故自性空
中若一切三摩地門等若名俱無所
有不可得故舍利子菩薩摩訶薩名
亦復如是唯客所攝由斯故說諸菩
薩摩訶薩但有假名都無自性舍利
子乃至如一切智名唯客所攝道相
智一切相智名亦唯客所攝所以者
何一切智非名名非一切智道相智
一切相智非名名非道相智一切相
智一切智等中無名名中無一切智
等非合非散但假施設何以故以一
切智等與名俱自性空故自性空中
若一切智等若名俱無所有不可得
故舍利子菩薩摩訶薩名亦復如是

唯客所攝由斯故説諸菩薩摩訶薩
但有假名都無自性
復次舍利子尊者所問何縁故説如
説我等畢竟不生但有假名都無自
性者舍利子我畢竟無所有不可得
云何有生乃至見者亦畢竟無所有
不可得云何有生舍利子色畢竟無
所有不可得云何有生受想行識亦
畢竟無所有不可得云何有生舍利
子眼處畢竟無所有不可得云何有
生耳鼻舌身意處亦畢竟無所有不
可得云何有生舍利子色處畢竟無
所有不可得云何有生聲香味觸法
處亦畢竟無所有不可得云何有生
舍利子眼界畢竟無所有不可得云
何有生耳鼻舌身意界亦畢竟無所
有不可得云何有生舍利子色界畢
竟無所有不可得云何有生聲香味
觸法界亦畢竟無所有不可得云何
有生舍利子眼識界畢竟無所有不
可得云何有生耳鼻舌身意識界亦
畢竟無所有不可得云何有生舍利
子眼觸畢竟無所有不可得云何有

生耳鼻舌身意觸亦畢竟無所有不可得云何有生舍利子眼觸為緣所生諸受畢竟無所有不可得云何有生耳鼻舌身意觸為緣所生諸受亦畢竟無所有不可得云何有生舍利子布施波羅蜜多畢竟無所有不可得云何有生淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦畢竟無所有不可得云何有生舍利子內空畢竟無所有不可得云何有生外空乃至無性自性空亦畢竟無所有不可得云何有生舍利子四念住畢竟無所有不可得云何有生四正斷乃至八聖道支亦畢竟無所有不可得云何有生舍利子如是乃至佛十力畢竟無所有不可得云何有生四無所畏乃至十八佛不共法亦畢竟無所有不可得云何有生舍利子一切三摩地門畢竟無所有不可得云何有生一切陁羅尼門亦畢竟無所有不可得云何有生舍利子乃至聲聞乘畢竟無所有不可得云何有生獨覺乘大乘亦畢竟無所有不可得云何有生舍利

子由此因縁我作是說如說我等畢
竟不生但有假名都無自性
復次舍利子尊者所問何縁故說諸
法亦尒畢竟不生但有假名都無自
性者舍利子諸法都無和合自性何
以故和合有法自性空故時舍利子
問善現言何法都無和合自性善現
對曰舍利子色都無和合自性受想
行識亦都無和合自性眼處都無和
合自性耳鼻舌身意處亦都無和合
自性色處都無和合自性聲香味觸
法處亦都無和合自性眼界都無和
合自性耳鼻舌身意界亦都無和合
自性色界都無和合自性聲香味觸
法界亦都無和合自性眼識界都無
和合自性耳鼻舌身意識界亦都無
和合自性眼觸都無和合自性耳鼻
舌身意觸亦都無和合自性眼觸為
縁所生諸受都無和合自性耳鼻舌
身意觸為縁所生諸受亦都無和合
自性布施波羅蜜多都無和合自性
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
亦都無和合自性四念住都無和合

自性四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支亦都無和合自性乃
至佛十力都無和合自性四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法亦都無和合自性乃至聲
聞乘都無和合自性獨覺乘大乘亦
都無和合自性舍利子由此因緣我
作是說諸法亦尒畢竟不生但有假
名都無自性
復次舍利子諸法非常亦無所去時
舍利子問善現言何法非常亦無所
去善現對曰舍利子色非常亦無所
去受想行識非常亦無所去何以故
舍利子若法非常自性盡故舍利子
由斯故說若法非常亦無所去舍利
子有為法非常亦無所去無為法非
常亦無所去有漏法非常亦無所去
無漏法非常亦無所去善法非常亦
無所去非善法非常亦無所去有記
法非常亦無所去無記法非常亦無
所去何以故舍利子若法非常自性
盡故舍利子由斯故說若法非常亦
無所去復次舍利子諸法非常亦不

滅壞時舍利子問善現言何法非常亦不滅壞善現對曰舍利子色非常亦不滅壞受想行識非常亦不滅壞何以故本性尒故舍利子有為法非常亦不滅壞無為法非常亦不滅壞有漏法非常亦不滅壞無漏法非常亦不滅壞善法非常亦不滅壞非善法非常亦不滅壞有記法非常亦不滅壞無記法非常亦不滅壞何以故本性尒故舍利子由此因緣我作是說諸法亦尒畢竟不生但有假名都無自性

復次舍利子尊者所問何緣故說何等色畢竟不生何等受想行識畢竟不生乃至何等聲聞乘畢竟不生何等獨覺乘大乘畢竟不生者舍利子一切色本性不生一切受想行識本性不生何以故舍利子一切色乃至識非所作故非所起故所以者何以一切色乃至識作者起者不可得故舍利子乃至一切聲聞乘本性不生一切獨覺乘大乘本性不生何以故舍利子一切聲聞乘獨覺乘大乘非

所作故非所起故所以者何以一切
聲聞乘獨覺乘大乘作者起者不可
得故舍利子由此因緣我作是說何
等色畢竟不生何等受想行識畢竟
不生乃至何等聲聞乘畢竟不生何
等獨覺乘大乘畢竟不生
復次舍利子尊者所問何緣故說若
畢竟不生則不名色亦不名受想行
識乃至若畢竟不生則不名聲聞乘
亦不名獨覺乘大乘者舍利子色本
性空故若法本性空則不可施設若
生若滅若住若異由此緣故若畢竟
不生則不名色何以故空非色故舍
利子受想行識本性空故若法本性
空則不可施設若生若滅若住若異
由此緣故若畢竟不生則不名受想
行識何以故空非受想行識故舍利
子乃至聲聞乘本性空故若法本性
空則不可施設若生若滅若住若異
由此緣故若畢竟不生則不名聲聞
乘何以故空非聲聞乘故舍利子獨
覺乘大乘本性空故若法本性空則
不可施設若生若滅若住若異由此

緣故若畢竟不生則不名獨覺乘大
乘何以故空非獨覺乘大乘故舍利
子由此因緣我作是說若畢竟不生
則不名色亦不名受想行識乃至若
畢竟不生則不名聲聞乘亦不名獨
覺乘大乘
復次舍利子尊者所問何緣故說我
豈能以畢竟不生般若波羅蜜多教
誡教授畢竟不生諸菩薩摩訶薩者
舍利子畢竟不生即是般若波羅蜜
多般若波羅蜜多即是畢竟不生何
以故畢竟不生與般若波羅蜜多無
二無二處故舍利子畢竟不生即是
菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩即是畢竟
不生何以故畢竟不生與菩薩摩訶
薩亦無二無二處故舍利子由此因
緣我作是說我豈能以畢竟不生般
若波羅蜜多教誡教授畢竟不生諸
菩薩摩訶薩
復次舍利子尊者所問何緣故說離
畢竟不生亦無菩薩摩訶薩能行無
上正等菩提者舍利子諸菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多時不見離畢

竟不生有般若波羅蜜多亦不見離
畢竟不生有菩薩摩訶薩何以故若
般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩與畢
竟不生無二無二處故舍利子諸菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不
見離畢竟不生有色亦不見離畢竟
不生有受想行識何以故若色若受
想行識與畢竟不生無二無二處故
舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時不見離畢竟不生有眼處
亦不見離畢竟不生有耳鼻舌身意
處何以故若眼處若耳鼻舌身意處
與畢竟不生無二無二處故舍利子
諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
時不見離畢竟不生有色處亦不見
離畢竟不生有聲香味觸法處何以
故若色處若聲香味觸法處與畢竟
不生無二無二處故舍利子諸菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見
離畢竟不生有眼界亦不見離畢竟
不生有耳鼻舌身意界何以故若眼
界若耳鼻舌身意界與畢竟不生無
二無二處故舍利子諸菩薩摩訶薩

修行般若波羅蜜多時不見離畢竟
不生有色界亦不見離畢竟不生有
聲香味觸法界何以故若色界若聲
香味觸法界與畢竟不生無二無二
處故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時不見離畢竟不生有
眼識界亦不見離畢竟不生有耳鼻
舌身意識界何以故若眼識界若耳
鼻舌身意識界與畢竟不生無二無
二處故舍利子諸菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多時不見離畢竟不生
有眼觸亦不見離畢竟不生有耳鼻
舌身意觸何以故若眼觸若耳鼻舌
身意觸與畢竟不生無二無二處故
舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時不見離畢竟不生有眼觸
為緣所生諸受亦不見離畢竟不生
有耳鼻舌身意觸為緣所生諸受何
以故若眼觸為緣所生諸受若耳鼻
舌身意觸為緣所生諸受與畢竟不
生無二無二處故舍利子諸菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時不見離
畢竟不生有布施波羅蜜多亦不見

離畢竟不生有淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多何以故若布施波羅
蜜多若淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多與畢竟不生無二無二處故
舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時不見離畢竟不生有四念
住亦不見離畢竟不生有四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支
何以故若四念住若四正斷乃至八
聖道支與畢竟不生無二無二處故
舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時不見離畢竟不生廣說乃
至有佛十力亦不見離畢竟不生有
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法何以故若佛十
力若四無所畏乃至十八佛不共法
與畢竟不生無二無二處故舍利子
諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
時不見離畢竟不生有一切三摩地
門亦不見離畢竟不生有一切陁羅
尼門何以故若一切三摩地門若一
切陁羅尼門與畢竟不生無二無二
處故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般

若波羅蜜多時不見離畢竟不生有
一切智亦不見離畢竟不生有道相
智一切相智何以故若一切智若道
相智一切相智與畢竟不生無二無
二處故舍利子諸菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多時不見離畢竟不生
有聲聞乘亦不見離畢竟不生有獨
覺乘大乘何以故若聲聞乘若獨覺
乘大乘與畢竟不生無二無二處故
舍利子由此因縁我作是說離畢竟
不生亦無菩薩摩訶薩能行無上正
等菩提
復次舍利子尊者所問何縁故說若
菩薩摩訶薩聞如是說心不沉沒亦
不憂悔其心不驚不恐不怖當知是
菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多者
舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時不見諸法有實作用但見
諸法如夢如幻如響如像如陽焰如
光影如尋香城如變化事雖現似有
而無實用聞說諸法本性皆空深生
歡喜離沉沒等舍利子由此因縁我
作是說若菩薩摩訶薩聞如是說心

不沉沒亦不憂悔其心不驚不恐不
怖當知是菩薩摩訶薩能行般若波
羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第四百二十二

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若第四百二十二　第二十五張　歷

掠挂